上闕二十三行

等初顯發
論明五識无執持等根境狹小
不明七八識識根塵等皆明不可偏无
故略之也問前本地分既開為二地何乃此合明耶述曰
有二意一六識各別依謂六根通依謂本識今此分明先第八
是五六識通依故所以合明前今約自性業用等義所以別開
為二地二六釋各別種子依本地分中雖明賴耶但明種子依
謂六識說功能各異故所以別開為地今此分中兼明現行第
八是六識通依既是通依不可別開二地明之所以合說從第

六十三 二 着

八說故合一明又唯約作業作業既殊故開別明俱依根緣塵
行相狀同所以合說又如顯揚第六云問阿賴耶何識所攝答
六識攝前約種子分別今約六識所攝所以合明此地決擇合
有七卷此為最初故言第一即首攝攝決擇分中五識身相應
地意地之一就此分中有三一結前生後以發論端二釋分與
之意三依地正辯初二如文第三正辯五意合明尋伺等三地
合即十四卷也就第三段中有二初簡擇別明二地二依地正
辯如文可幾合明此地中總有七卷前三卷半明五善巧下三
卷半來明六善巧初有多段今論初且分為二初牒前已明而
興三問第二依問正答就問中有三初牒前本識為所決擇二
開三問端為問由致三正設三問令興決擇論云問前說種子

依謂阿賴耶識此即於也謂前本地分中已明第八是諸種子依種子皆依有故小乘諸論未說有有之因緣廣分別義者此即第二開三問端為問由致而未說有者謂前本地雖大說有第八賴耶小乘經而未說有一問也問曰如攝論引小乘經中云愛樂憙習着阿賴耶爲會經中亦如是說此謂即小經已有何故言未有耶述曰二義此為一者說如薩婆多等又然彼經雖說有體即第六无別所詮及餘別義謂因緣廣分別等今言未有者无別體有非名有也有之因緣者有此第八之所以也雖言說有未知有之所以雖所以有故第八有之意說所緣相應等緣俱轉廣分別義即為第三問論云何故不說已下第三正設三問令興決擇也何故不說者但問不說所以餘文可知論云

荅由此建立是佛世尊下第二荅荅中隨問即為三荅與即荅
初問也此荅初問中初長行揔荅審深密記不說所以第二引
經正言不說論頌云阿陁那識甚深細者已下舉經正辯不說
之意此一句揔彰深細第二第四句正明不說所以第三句正
明不說問曰何以第四第二句明不說所以有二義故不說如
深細故不說即第二句正明深細之義二恐起煩惱故不為說
之即第四句先云第七及八皆名阿陁那者非也即舊論頌云
執持識深細既云執持第七豈能持也梵云訖利瑟吒末那此
云染染污意今云阿陁那者即第八執持之義也此之一句揔舉
第八深細也問曰舊論執持識深細何故今翻別云有何所以

述曰執持之言意義便正謂簡有異義不同簡所以者何先云
深細者但簡凡夫非簡二乘教意凡夫著義皆麤淺此言深細
但簡凡夫意二乘教義皆深細此應与菩故今以甚簡別二乘
二云經教深細非甚故此簡具足故釋異也故下言見諦聖者
方能了知餘未能知見道之前第六識作唯識觀未見第八入
見方知故言深深細也論言一切種子如瀑流者此一句舉第
八識深細之義而不為說即第一深細不說所以水未風擊名
曰平流若遇風濤方成浪起此識亦令能熏之風未鼓但只令
念平流若能熏之風鼓時成種遂如波浪或種生現由如波浪
一浪因至一浪生多浪因至多浪起也問曰先翻種子如恒流
令何異也雖云種子未表是何意恐有局令言一切義乃包含

又恒流之言此是何義為如恒水之流即乃非也如恒常而流
即是約因熏義今言傈流義在於此論云我於凡愚不開演者
此一句第三正明不說小乘有名无有辨義於此愚不演也唯
開名故諸在凡夫名亦未聞即我於凡不開也若小乘名已有
但不為演若名然未有名不為開也問曰二乘凡夫既不為開
演何故今凡夫聞此中皆有二人聲聞之中有二人一根不熟
二根未熟初次定性二不定性故不為開演若不定性根熟可
名為演之凡夫然佘一根不熟无種性人二根未熟故不為說
今約聞者皆根已熟故得聞之今言於凡愚不開演者義在於
此問曰先云於凡我不說此何異也述曰即言非也唯簡凡夫
不簡二乘故今言愚亦論云恐彼今別執為我者即云

第二恐起煩惱不說所以凡〻
人我雖除法我猶在意〻
之我任運而生分別之〻
生二乘因師分別法〻

基十三

我此云何異述曰此言未顯佳之
似一常恐起人我見凡不聞藏識有躰相用
說述曰說彼第八雖生法執若除法執要由唯識言
法如實因緣此乃唯識之本故為大根須說藏識西有逐難去去思之意說
識義者佛說法要以利物為本若說此法始則不隨生死終則
能到涅槃者佛即為說若說此識凡夫聞之生分別二乘若聞

生法執故乃不能作唯識觀故始則有損終則无益問唯識非
小境不為說第七末那二乘觀道除應為二乘說述曰末那惑
障於入人觀二乘觀道除人執識細二乘非種智所以不為說
第七即如見道雖斷三惡趣果第八細故不為說末那識細故
彼非一切種智為不為說問曰小乘觀道緣末那不若无分別
智觀斷惑時自摠觀末那理後得智觀非一切種智故於事亮
別智為不得緣因此義法師云以九門分別八識備師以七門
分別八識皆如前攝抄論云復吹嗢拖南曰下答第二問此中
有二初舉頌摠顯八義二長行廣解初文可知就長行中初別
入名屬當於頌二次第解釋嗢拖南而与鄔馱南自說經何別
就次第別解中有八不同即為八段初段中有二初問次解問

可知巻中五因不同即爲五段其初因意者諸心乘等中不立
藏識如經部師以六識持身今意非此言從先業生者能執持
身從現在緣生者不能執持此約長望不約六識於一剎那或
起異熟心破如文可知此中應立量云眼等轉識非能執受宗
現緣發故因如聲等起喻又若彼救之云我眼等中亦有異熟
心從先業生能執持汝何故大眼等轉識非能執持而揔遮我
今應破之如下第三因比量若尒下第三因應不更破此巳彼
救巳爲破故後既有破明知此中但須長望相續道理破之如
前解釋此第一因也因者所以即小乘因等之因也從此爲名
故言五因前揔破六識訖下因別疎條破且疎善不善性心破
故第二因又六識身善不善等性可得是第二因既欲破之且

遮別法有非執受方爲同喻而能遮彼善不善等設有計云涅
槃能持有漏依止今量云二種涅槃定非執受宗是无爲故因
纂十三　五　勘
由如虛空喻此義既破道諦設有別計道諦能持應立量云无
漏善心不能執受有漏諸根宗此言爲簡順彼世間大圓鏡智
能執持身若但說言无漏善心不能執受即有不定過爲如涅
槃是无漏故无漏善心不能執持爲如大圓鏡智是无漏故而
能執受遮斯過故故作此言是无漏故因也由如涅槃喻此義
既成應轉破有漏善心應立量云有漏善心應不能執受有漏
諸根宗以是善故因如无漏善喻善既被破不善准除別立量
云諸不善心應非執受宗有記性故因如彼善品喻雖破記性

无記之中有四无記且除　異熟在第三因變化等三今應別
破量云三无記心應非執受宗以間斷故因由如聲電喻或因
喻云非異熟性故如善惡心此因无過前因有異熟生心為不
定過今論雖云善不善性不言无既有等字明別有破雖復疏
條竟六識中无記報心此中有計以為執持應破彼計故第三
因助遮此計論云又六識身无覆无記異熟所攝類不可得是
第三因者六識中雖有異熟但一念生或諸心間前後一類異
熟之性竟不可得前後一類異熟之性无有變易可能執持是
真異熟今六識中異熟之心但一念生非无有間既非一類是
異熟生所得何言而能執受應立量云六種轉識非真異熟性
宗有間斷故因譬如風聲喻此量未明應更別立云六種轉識

无覆无記異熟一類旣不可得不能執持身宗有間斷故因喻等同前或應立量云六轉識中異熟之心不能執受宗有間斷故因如風聲等喻論云異熟類不可得者即是此中有間斷之因言也即彼逐難六識中異熟心是異熟生非眞異熟不能執持者彼宗何故言不苦不樂受從異熟生旣異熟生應非執受述曰異熟生有二種一從異熟種子生二從異熟相續生前六識中者是異熟種子生名假異熟如眼根非眞異熟第八識是異熟相續生前念後念皆異熟故今前念後念皆是異熟若能執持非六種識故有異也此以此文一師言欲界有前六識異熟心一師云此乃遮此又彼外難彼宗第七識應得執持身何妨第八者應立量云我第七識不能執身宗非異熟性故因如

六種轉識等喻又彼外計非一種識能持一切根一一自識能持自根今應破之故第四因云又六識身各別依轉乃至是第四因此中有二初依計正破二縱計遮難謂如眼識起時餘耳等死識之根應便爛壞宗死能持識故因以小乘宗諸識不並故猶如死屍喻設許執受亦不應理者此縱計遮難謂彼外計眼識起時非但唯持眼根亦能持餘耳等之根今設縱之故云設許執受亦不應理識遠離故今立量云眼識必不能持耳等諸根宗識遠離故因如他人識不能持自根等如死屍等亦得又有合立量云意識諸根應死執受宗識遠離故因猶如死屍喻既難死執持已應成非情攝立量云死識諸根應非情攝宗死

執受故因猶如死屍喻又眼等諸識起時應不遍相執受宗所依別故因猶如眼識起時不依諸根此量有過同喻所立不成過如前所計自識持自根設尒應成數執過故第五因應成數執過文意可解此中有量既有執受不執受時不執受時應非情攝无執受故如死屍等又可云六種轉識應非執受三性心間生非一類故如聲火燄等此文有過由上五因六識執持受旣非道理故除第八能執持身結文可知論云何故若无阿頼耶識乃至識不俱轉此等二因非建立第八識因觧難便破小執建立自宗此中有二初問次正釋何故若无等者此即初也若准前後觧此文稍相違所以者何且如前文若有第八執受依止可得若无第八依止執受不可得今若准觧應言若有第八

宗初生起可得若无第八宗初生起不可得者是言便失但総
應言小乘无第八諸識不並生大乘謂云根境緣具五識皆同
何緣一識宗初生起有第八識不障諸識並生故有第八无宗
初起是應道理彼既无於第八有宗初生此不應理今小乘問
云何故若无第八宗初生起不應正理可直案文不可准前及
後而興准解此為問詰𥁞正解中有二初段設解難二依難正
解以小乘中諸識別生其文易了正答中有三初総答次徵三
釋所以第一及徵可知第三正釋中云容二識俱時轉者謂大
乘中識亦有別生時故餘文易了此中應立量云四緣具足之眼
識起時餘四緣具諸耳等識亦應現起宗四緣具故因如現起

眼識喻汝前所難恐識並生不許第八是有今成諸識並生已應許有第八此返釋成論論第三因中初問等如前成文此曰亦非正立第八之因為解釋前難時外便返問因為通難返立藏識謂外小計識不並生意緣色時在眼識後今破此識緣過去色境應不明了應立量云眼識等後散心意識緣次過去眼等所取境色應不明了宗也此言簡彼定心及獨頭意今遠緣者今偏破過去近意識簡遠意識因云不定位攝緣過去故此言又簡定心如散心中緣過去等百千劫事此亦是簡定心又為不明了故應不明了宗因喻如前此中文意如對法抄論云何故若无阿賴耶識有種子性乃至應正道理者此下不獲別判諸文以小乘中計六轉能持於種今以諸心別異云何持種

應立量云六種轉識不能持種宗因云展轉異故猶如鼓等所發音聲又六種轉識應不持種三性間故如身語業餘文可知論云又彼諸識長時間斷不應相續長時流轉等者又彼若執六識持種如入无心定時彼六轉識長時間斷既无能持之識不應所持之種而得相續長時流轉不生滅也應立量云入无心定種子應失宗无識持故因如入无餘般涅槃界又應云入滅定時六識長時間斷此即无識持種即種已失不應而有出定之相續而復更得長時流轉用何種生又此以何為識持身破雖破无持種子識門兼此破入滅定時六識間斷不應色身而得長時流轉得經多時无識持故便應爛壞相續謂身也若尒与下第七破何異既尒取第一第二好論云何故若无諸識俱

轉業用差別不應道理等者此第五亦非正立第八而破於他
亦因他難解難之由遂成第八四種業用一了別器業謂外器世
界二了別依業即內五根扶根五塵及內種子等此二第八識
之業故勝鬘經云自身資生具一時頓分別此第一業第八唯
變故緣從種生故名為唯變是彼境故名為彼緣若內依業具
有二義一變故緣二執故緣變故緣義如上可知執故緣者為
衆生數三了別我業即末那常計第八以為我也四了別境業

纂十三 八 勘

即餘六識各了自境此中意者謂第四境業一識起時剎那剎
那四業俱轉非一切時无心悶絕等及入无心定而定皆具四
唯具前三故如經所說若一境業起時以剎那剎那四業可得

若无第八諸識不得並生而此四業不可一識一時頓有豈不違經及於道理小乘若信大教及一刹那中有此四業可如此難他宗既不信經及不許有四業一刹那中而現可得何得如此而起難耶述曰即以道理逐之必許有此四業及信大教而得成立以理逐者且立唯識比量云色等諸法皆不離識宗是所識故因猶如於識喻既色等諸法不離於識從識而現无識之時此境應无且如入无心定或緣唯涅槃等境尒時色等既无能緣之識眼等諸根及外器等便應斷絶應立量云入无心定等位時眼等諸根及外器等便應斷絶宗以无識故因如所滅識喻又緣涅槃等境時諸眼根等必應斷絶宗自能緣識現无有故因猶如未生緣眼等識此即成立初二種業是有次成

第三業二乘唯云有了我之業不言一切時恒起了我今應立
量云異生所起善等心時必有我見宗此量有簡可謂思之是
異生故因如起餘位我見之時喻此三種業義已成立於一切
時必謂恒有若境業起時必謂有四不即唯前三了別境業二
乘共許前三業義已成故於一時四業可得於前三業揔立量
云異生身中无漏心等現在前時必有前三種業宗異生位故
因如二共所許三種了別現在前時喻以此義知四業可以理
遂立前唯識量又有立云真故極成色不離於眼識宗自許初
三攝眼所不攝故因由如眼識喻前雖可尒簡過如何荅曰此
中簡過如因明抄上来雖復理破違教如何如攝論中廣立大
乘知是佛語信佛語已有違教過非未信前而有此過如攝論

說此並教違与現量相違過如文論解第六身受中謂如理思乃至定有阿賴耶識者此中正論第八是有一因如入定時五識不行且聞聲觸即起領受如舍利弗聞哮吼聲旣无耳識起受於聲即第八識而起領受若无第八此義何成若小乘中不許定中境至起受應立量云入定位中境觸身時應起領受以有意識位境觸身故如散心位若不許時返破餘位去散心位中

境觸身時應不起受宗境觸身故因如入定位此中更有難釋不可煩述法師云身受即輕安觸身起受也論云如理思不如理思可知或无思慮无心定也或隨尋伺有心定也在定不在定可知此意謂此六位之時境非一種領受非一心不並生必

縁此中隨一種境或有塵至識不並生若无第八起何領受者
有第八第八領受雖入定等无餘五識覺受仍生若无第八此
不應起是此中意也論云處无心定不應道理乃至不離身故
者此有二義一違比量二違聖教諸部之中 有計有二意識一
麁二細細者此定有今此中破如薩婆多不立細識者應立量
云入无心定應如捨離宗識離身故因猶如死屍喻又違聖教
如文可知薩婆多救云識不離身者識得不離身故名識不離身
者亦應識得不離身故不名滅心定應立量云汝之滅心定應
非滅定宗識得不離故因如有心定喻又汝无心定必定有心
宗有識得故因如有心定喻此非薩婆多正救彼正救云 入定
雖无識後出定之時識必生言識不離身應 立量云汝立滅心定之

定必定有心宗言識不離身故因如有心定彼作決定相違言滅心定等決定无心宗以寂靜故因猶如涅槃喻今應互作有法自相相違故今彼不成汝立滅心定應非是定以寂靜故猶如涅槃若言命根等在名不爛壞應破離命根去失破四相四相定非實有非二量知故如兎角等以此為喻破彼離命根上來破薩婆多說若立有心者應破量去第六意識无想定等諸位中應无宗在此位中想六識內隨一攝故同如五識等喻又若有識決定有觸若許有觸想必定有如何乃言此定有識此量既成小執破說違經違理故成第八又如无色界應有滅定等量思之論解第八證中謂臨終時乃至不應道理者如第一卷從上捨從下捨皆至心處方頓捨也言非彼意識有時不轉

者若第八識通執身分捨上分時下未捨有轉有不轉義若第
六識義不必然緣餘境故非有處不起故非能執持又若第八
緣境微細於臨終時緣境不可知若第六識緣境行麁若第六
纂十二 十 勘
能捨離行相應麁非彼意識有時不轉應立量云臨終時識緣
境應知第六識故猶如餘位應更懃非第六意識而能捨離豈
云第六意識非捨壽心轉識攝故如五識故知第八義得成立
上來答第二有之因緣竟自下答廣分別義論云復次嗢拕南
曰下是第三答自下有二初以四義建立第八廣分別義第二
建立第八還滅之義於中初舉頌次長行長行中初開二門二
次第解釋解釋中先解所緣論云了別內執受者謂能了別遍

計所執自性等乃至執受了別者謂六七二識皆起執故所熏成種可言妄執習氣意五識等自熏之種雖非妄執習氣然第八緣此中何故不說第八緣耶依上下文一切有漏法皆有麤重所隨五識等種子雖非妄執習氣麤重所隨故但名習氣是第八緣此中通含為語即遍計執習氣具足六七二識習氣若是餘五識及第八識非妄執習氣諸現行並為麤重所隨應並名習氣若爾第八緣習氣之言甚義括一切法何謂開二境述曰習氣通二種謂現行及種子此中約種子名習氣不約現行為論故開二別問曰何故得知現行名習氣如阿羅漢齊是超越現名為習氣此乃現行故知通二種也不然由有種子習氣故名為習氣豈習氣即現行耶今皆種子名習氣即五識等隨

應種子皆名習氣餘義同前又解此中言遍計習氣者三性有漏法所有種子皆名遍計所執以三性心等皆為相縛所縛名為遍計非謂遍計皆二執所熏成之種若尒此中云何遍計所執之言三性心等不起所執故義曰此中通論文中義合即遍計自性習氣遍計所執妄執自性習氣前通善不善種後唯二執心種又解法師云二義西方二師義一云三性心皆有法執雖善心起時即此文為證故名遍計所執習氣第二解一切有漏善等心種皆名遍計所執習氣第三解一切有漏善等心種皆名習氣此非三性中遍計以有漏心等必為漏所縛故故善等性亦名遍計所執此不及前問曰无漏之種非妄執習氣第入緣不有義緣路故此中不說又此義非也行心弱境強故如

攝論聞熏習非賴耶所緣仍依於藏識以強緣故若尒云何名唯識若得无漏見分此義亦成未起无漏心時此應不名唯識

如攝論依彼第八以念念俱隨滅故亦名唯識以第八緣境爲相縛所縛諸第八境皆是親變若緣无漏即非相縛以故不緣也第八望无漏種即非唯識望第八境亦非唯識非所緣變故問若尒无漏熏阿賴耶識否若熏如何不緣若緣得者第八緣種如无色界即爲自證分緣等若緣无漏種豈緣自躰耶此中依護月菩薩釋意見分等三分中種子爲自證分緣種子即見分躰故由此理故相應五數不緣種子由此理故生无色界第八見分即无所緣彼云第八見分緣欲色界器世間等以是共

業故雖生无色而得緣下問曰何故種子不在自證分等唯在
見分耶義曰以相見乃第四分於自證分上差別建立今以種
子是所緣故故於見分上立以自證分為能緣故不於上建立
又依集量唯立三分故不在第四設立四分者以不證自證分
故但是第三分差別立若在无色亦緣下界器者何故此文云
若在无色唯有習氣執受了別通曰此約自證分為論不約見
分若約見分即通緣器界也故簡无色不緣但在內根等文中
不在外器等文中故知外器亦得緣耶若依護法即以此文為
正在无色界不緣下地界繫業別故其種子即見分中分為相
分緣之五數以此為本質而托上變影像相也此非實用故不
能生眼等實根今識依之此与後別若唯護月義其无色第八

識与下界識等以緣境等故若尔即業无麁細妨其義者何夫見分等及外器相此必業感此業何時造等又有多妨如對法壞世界抄廣如此論第一及別抄意緣變他身五根否有人云西方有諍者非但只一釋亦變為境門攝非內根門攝故此中但總言緣器不別跡緣如別抄若以第八緣種種子何故能生識緣他身根此根何故不能生他識荅曰以影像故種子親變故不為例問如根本識相分他依之第八為影像變種既自第八相他亦應變緣根法現影像變時可為受用則變相見等種子微細不得緣他无受用義故不變此意唯辯中邊等中去緣他身者如此解問論去及諸色根根所依處所依處者即攝造

根四大及扶根四大扶根塵護月有三種五根一意識及相應
變者二赤那相應變者彼以第七識緣第八相分為我所故問
內若尒第七既緣第八相以為我所即第七若无編緣耶以緣
第八相為我所故今解准緣根及所依等為所緣非種子種子
即自體上義分即自證分緣故非无漏緣又第七雖緣第八起
我即達擬故達現行不別迷上功能故非无偏緣若尒既無緣
第八所緣外器為所緣應是上界緣耶述曰不然第八雖緣上
器然有親有疎緣欲界者親八見由業感緣上界疎不由業感
第七既緣第八為我所所緣相業所招生親相分者即欲界器
謂我所即須隨我我既欲界繫所無應然故非他界緣既尒問
曰意識緣上界色等時此相即隨見分欲界繫第八既緣上界

相色等即見欲界繫述曰不然第八含藏含種子故第六不然
故不爲例有種故親変故第八境非欲界繫第六識等名種子
影像緣故隨見分界繫又解護月等第七緣第八時无我所通說
故言意實无也三本識所変五根今自所変實業感之者非餘
二種五根也此緣内時造聲四大一切時有常緣聲界義說有
之意實无有緣聲之種子及四大故名爲緣聲非現行聲一切
時有也此中應有一大増時如眼中地大身根眼根四塵即七
物可得令餘无不可得者彼増時亦則說緣若護法唯有二種
五根第八第六識所変第七唯緣第八爲我家之我即爲我所
故護月難護法曰若上不緣下外器者何故猜生眼即第八緣
也又云此非第八境故不緣唯意所行若尒心无境无意不緣

此第八復不緣其眼應无若尒如五識非第八境意不緣此五
識豈即應无識是見分取於所緣此根非見分何須為例亦隨
識為見分故同五識述曰緣亦必要須業所感者如下界長養
根等第八亦緣如種雖非業生第八亦不妨緣若尒何故不許
上地將下地生時亦緣外器相以下界第八緣上界眼故如下
次自解論云此於有色界者護月云若无色界第八不緣下器
者何故外器文前預簡云此於有色界故知无色緣下外器護
法云此簡內執文若有色界有種有根及根所依无色唯有種
子无根及扶根塵即內執受半有半无故謂簡色外執受中一
切无色界皆无何須預簡故下高內炷喻若无色有外器應无

内性外有光明故知簡別不隨改意第八俱五數所變他身等報生數非衆生數者即衆生數若尒何故非異熟若根為識依也亦是那是未依本生故論去復次阿賴耶識乃至一味了別而轉故者此中護法為正文難護月云若緣三界器相此中何故唯言從初執受乃至命終彼通曰此但約一内身為論不說外器非攝實義問曰如此處業還感此處界如欲界死生上界即此界業盡故生若未盡如何生上界若盡何故生上界由緣下界外器此外器若生上由緣此外器果應永不盡義曰若有情身及外別受用果須業盡時果盡有業時緣外器別果若外共器果未必要須業有方緣以一切時任運緣彼為境界故問曰若尒如論諸處說第四禪外器雖无三災壞而隨身生滅所

随生滅器既是共相果如何有滅時以一切時任運緣故下諸
界地理難應然且據四禅論不明故義曰且約勝緣故為此說
意義者何如一有情感得一處舍宅等緣勝若此外器有情共
感雖共業招而此一衆生業力偏增有別受用勝緣故若此勝
緣在餘有情隨之得變若無勝緣此變亦滅問曰若即此一有
情復餘有情所共緣者亦随勝緣說滅諸有情所變勝緣既有
而彼有情亦應緣之理既難妨不可取之又如地獄必惡業招
若生人天彼何業感若在色界亦得緣者何故色界身由起地
獄諸不善業而能感果故有大妨設護法菩薩此義如何義曰
若在上界不緣下界義理无妨若欲界人即何時造彼業者此
若人即所感之業必是善感以人即不受彼生若惡感招必定

受生如以別惡業等故於此中无妨如見糞汁名為美食意理
如此如對法抄說又第八若不緣上界色等者如此起天眼通
者此眼根豈非第八緣耶答曰不緣若介如何名唯識答曰種
子生故名唯識非唯識所緣故如六七識界為緣等又緣若介
何故不許緣上界耶義曰若往彼界可緣不即不緣意色界繫
色非第八緣見相別繫故依彼為門自變為影像故馬勝比丘

往入淨土皆如是隨往所見即變偽見分繫穢色界者色緣論
云當言欲界中　緣狹小執受境等此約身為論以身量小故
有義以外器有大小量說等如小千界等或此文說以諸十八
界多少說大小緣如說无色界无色无身以何為大小故說諸

界名為大小以无色界約法處說大小故其義易解法師大彼
心或廣或略熏成種時第八緣此種種從現行名廣略等非緣
現行若尒即得說第八識緣三界種子境也此不然約功能如
欲界名狹小行種所生現行亦狹小故如是乃至无色界亦然
若欲色界不約外器為論以俱緣无量外器界故論解第八俱
五法者此為能熏為是所熏義曰非二以非主无力不与能熏
相應而非所熏以无力能不從加行心之所引生故非能熏夫
能熏者必前加行心引生者可成能熏故此五法非是能熏若
尒六識之中異熟捨受應同此類非能所熏義曰然同无失此
為勝義也又此五法緣境為緣第八識之境為別為境緣間曰
何失若緣本質境云何名不同一行相若別緣者如五根既為

藏識等相分所變為六五根而眼識依何者根故皆有如實
義者但緣第八識之境若尒如何釋同一所緣不同一行相雖
境无別見用各殊受為領納想為取像等見有別故說不同一
行相不同餘七識得心所名為境緣故第七執為我我所等餘
處當釋此与前兩師義別行彼皆依成質影像而變境故論解
唯二緣性中云又由有阿賴耶故得有末那識等者謂由第八
為境故得起見分又由第八中種子故第七得起具此二義故
作此說論云復次諸轉識与阿賴耶作二緣性中云於現法中
長養彼種子者謂如依止阿賴耶識善不善无記轉識轉時如
是如是於一依止同生同滅熏習阿賴耶等者此中若熏種同
時生滅家取此文為正若異時家於此文云此謂現行能熏之

識与第八識同生同滅熏習第八非現行与種同時生滅此中
有二諍一家云初秩第五種子七義中云若生異類即此念若
生自類非即此剎那故知現行望種種望現行是自類異念生
若尒云何釋種子義云念念滅俱有義曰此俱約俱有生滅非
即此剎那中同生同滅一家云諸種生現現生種必同時如種

纂十三　十五　勘

子義及此中文等如第五卷等種子七義文言自類者謂自種
子類種子生種子自類相生故非即此剎那若種望現行名異
類是即此剎那又舊種望新種亦有異類即此剎那故此二釋
此處不同論云阿頼耶与諸轉識俱轉轉相謂或一時唯与一
種俱轉所謂末那何以故由此末那等乃至若有心位若无心

位常与第八一俱轉者此与對法第二相違彼云又此意遍行
一切善不善无記法俱雖除聖道現行若處滅定及无學位故
此相違即此文云无心有心皆相違即滅定无心聖道无學有
心當行故有相違耶依此西方二說一云末那唯有人我无法
我即如對法三時不現行為正解言此中有心无心三位有等
云即除滅定餘无心位謂无心睡眠悶絶入无想定生无想天
即非謂滅定中有今无漏觀无學身中三乘皆入人空觀第七
唯人我故不行有心之位无心之位可生若言滅定等非有第
七一切時論此有何違也問曰云何滅定等三時无而言常与
第七識俱轉答曰此據除三位餘一切位俱非三位亦有名俱
下言有心定无心定者即无相定有漏定等非滅定无漏定又

第二師釋云即此文為正末那一切時常有也對法言三時不行者有義以第七識雙起人法二我如二乘入无漏觀等三位人執末那不行若菩薩入法觀聖道等三位即法執末那不行此二時中无人執時法執在二執无時无漏末那生今遮有漏二執故言无非人觀中无法執二空觀中无无漏者若尒何故此文或与一識俱轉荅曰此對餘下言或非唯此不起耶更有二三等不定故言或非末那有時有有時无言或也何意无漏等觀中无人法執者如佛地論對法論第二說所以論云緣阿賴耶以為境界執我起慢思量行相等者准此西方二釋一護月師第七唯緣第八心王見分為我相分為所種子等如前已說故此文唯緣見分故故唯有我无我所等故攝論等云我我

所等或唯有我无我所餘處文例之護法解云以此准知唯緣
第八見分為我不緣別相分等為所耶言我我所尓者即計第

纂　十三　十六　挍

八為我家之我即是所意中緣種不緣他界无漏緣使等如前
辯論文又復意識染污末那以為依止彼末滅時相了別縛不
得解脫等者此文為前文由有阿賴耶故末那得有文勢故起
又如本地分中同時依止意彼未解相依起過行相今此明之
由有末那故第六起相縛謂由末那計第八為我故第六於境
起法執執有等緣境起縛名為相縛相縛體即六塵所皆縛也
又由有此末那故入識緣境皆有縛起即諸論云謂境界相能
生縛也此縛為由法執末那故起為由人執故起若法執者二

乘及大乘人聖觀應是有漏起時所依法執故今此准知唯有
人執末那故第六識等起縛何以如此者此人執是感性麁
故起他識相縛法執不然故不為例此皆以自識所行境相望
為縛為亦他境為縛由末那所緣順能依第六諸識故所以起
縛若望无漏第七不順故不為縛緣自他境亦以意解縛故前
餘非他於自境起縛亦緣他境起縛又本地中云意識業者了
自境所緣及自共相不解他自者何故今簡也論云若地獄中
与純苦无雜受俱時而轉等者此准瑜伽以三禪樂極唯在意
地獄苦極亦唯在意若地獄極大地獄者唯有苦受如舊攝論
与樂相應又云前本地分五識身地与樂相應者无此文此中
云唯者一說約種子餘處文是亦謂成就樂受若為現行不爾

故前第四云四種地獄无樂受也有多分受如是等苦此攝苦非謂有樂又云以无爲樂者非謂樂受苦減故名樂意實苦受又約餘輕地獄何妨延風而爲飲食受非樂相應今攝論中无此文若本地如前會地獄言等者以鬼畜有苦樂前樂攝一分有福者今此攝一分无福者故言等如顯揚十七即无等字雖然准三受俱畜生等言一分故知餘一分即是純苦顯揚十五戍苦品云純樂俱謂諸天即不簡欲即三受論此約趣語即天趣樂多人趣容苦多故不說論云阿賴耶識或於一時与轉識相應善不善无記心所俱時而轉者西方爲五識有次第无次第緣家二說一有次第緣家義者以率尒心唯一刹那故相續唯在等流心如眼識緣善起至等流心一類自相續生耳識

勘

復起乃至等流緣不善聲自類相續前眼善識未滅耳不善識遂生故稱第八无記三性並起於五識中更取一識起无記可知或第七即是二无次第緣家者乃至等流五識亦无相續有二說一无一念中三性並此中據事究竟語名一刹那非一念中三性並起二即如前眼善識起至等流心時耳識率尒心起乃至耳不善等流心生時眼識亦生故此一時善不善並問曰若五識起善惡依意識引如耳識起意引不善起眼識无能引應不起善義曰初起善惡由依意引若已引者更不須引故於後時眼還生善問曰若境平等可眼耳二識要隔三刹那方起或於境貪愛何妨隔一二刹那即起若尒眼耳即不並生義曰要須隔三

剎那五識類等故雖於境有變以五識類等故不得隔一念即生又義隔
一二剎那亦有起惡若亦即无三性並義曰容有此義故於平等境
時起三性心義如前說論云如是阿賴耶識雖与轉識俱時而
轉亦与客受客善不善无記心法俱時而轉者此為前識俱受
俱性俱門為有法也不應識与彼相應為法即合為宗何以故
由不与彼同緣轉下立因如眼識下出同法喻明恩以客言簡
之若轉識名中自簡故不言客等有釋言客受者以受性同受
並如五識一性時何妨三受並應引生又何妨三性心中性二
名別受如前次第作又三性心尚无一念起者何說三受如前
事究竟通又三性雖同時何妨唯一處无三受並生義曰三性
既俱生意識所引何緣三受非得一時若无三性同時可无三

受問曰三性三受等初起並由意識引生後並生已意緣何境義曰若境平等識境並緣若於境增即隨親此開即隨境親如理任解若境平等總親識境三性諸心不同三受識所有界意隨何性心隨何受起若性唯无記不違三性故若受唯捨受不違三受故捨受平等无記非明條若隨境增緣亦緣餘境否義曰有緣耶只隨增性不同餘境性受等餘如前說此上乘文解伏難云前言第八相應受唯不苦樂等何故後言唯一識俱轉乃至七識俱轉三性等並生故今為通此第一通妨論云又如諸心法雖心法性无有差別然相異故等乃至於一身中一時俱轉當知更互亦不相違此釋伏難云何知一身中有諸識俱

轉應立量云第八及諸識依一身中俱轉乎不相違此宗因云
相各異故喻云如諸心所法一身俱轉又如於彼浪一時而轉
乎不相違等乃至有多轉識一時而轉乎不相違者此釋難云
如何依一現行第八識上有諸識俱起雖此依於第八識非一
異故有種子故得諸識並生今量云第八識上容有諸識並生
宗不一異故因喻云如水波鏡像此中因果道理若約用別不
得名一如心所性雖无差別然相異故若言躰殊彼浪雖多躰
唯一水故六八識不得言一異因果用別不得言一如一種子
不自成因果終至塵等方成故躰一即一性異即不成因果故
不得言異如水不生火是性異故今此道理亦尒即如攝論无
着等皆以識等為別有躰又有說即是一躰此二義別今此中

後中道說二偏俱非 二家揔取並是又如一眼識一時唯取一
葷境所攝取等以下文釋上來明第六識緣他自境類及不類
義故以眼識等為喻此中有宗因喻等如文可解末那以諸門令
如諸德章可解緣八為我我所有二說一即緣王為我緣所為
我所此非正義不別緣故二說即直緣我是我見為我家之我
是我所見問曰何以得一念中起二心解耶答曰第六尚起一
切境解末那何妨此義為正又緣見為我相分為所緣餘九類
有論文相應或唯与十九類相應等第三果何時斷則此世間
道伏不伏如舊師末那章解抄勘舊 此解末那又即勝前諸識俱
轉中文被末了者此點重決彼前唯去若与有心无心不解定
不定地違善不善故今時去重决即解六識緣自他前文故故

論云又前說也論云亦是有情乎起根本一切有情相望乎為增上緣故等者此中諸法師云西方二說一云護月第八上變他身二護法不然謂第八為二變謂根等令自見等此是不共相業感二亦共相感令他見等故名增上緣若護月云亦變為他身者若他身五根識所依若亦從自身種子而生則他依之識何非自種生耶應同於根立量云他身眼識應從自身種子生宗他身眼根眼識之中隨一攝故因如他身眼根喻若他身識

纂十三 十九 紛

所依根自不親生者与我何異他為增上緣而第八變故然變為他身即是外器所攝非託變他實根識託變彼扶根塵第六識可計有情等此中有二業謂共不共然共中有二謂共中共

共中不共如一外器世界他共緣受用故名共中共如衣物等
唯自所用他雖有用義名共然自受用義勝名共中不共不共
中有二不共中不共不共中共謂如自眼根他識不依唯自識
依名不共中不共若扶根塵等自不共業招然亦他第八變即
不共中共今解此以理准文即他身是不共中共業招然大乘
中以理尅之曾聞去如自身中眼識所變亦非意等所見者何
說變他人如何名共中共不共中共叙曰然以理准无共者皆
自第八所變他即不受用今據相似如眼根唯自受用義他无
名不共中不共若外器世界雖自變者非他用然受用中有相
似義謂言共用故名共業餘之二句准此應釋今顯亦非變他
身實根等義又有云二師義者一云變第八託他身而變第二

去眼識依彼第八所變而更變之若尒者不然豈以眼重依之而便説異如此等理有識詳之巳上結雜染根本次下釋妨難謂彼阿賴耶中解脫分等種子是何等苦諦等問何故非集曰次下起此文故論中无勘下結文即知論去復次阿頼耶識所攝持順解脫分及順决擇分等善法種子者此中法師去如初發心起聞思等是解脫分謂從七方便中五停心觀等三名隨順順决擇分是决擇分之加行故煖等四方便説名决擇分今解去五停心等三加行正是解脫分然並是决擇分前故名隨順順决擇分若解脫分亦然從聞思以去名解脫分巳前攝持十二経等　是生得善故是彼解脫分加行解非解脫解脫分通九地繫下自有文决擇分法師去通七地四色三无色若尒如

何下言六現觀中云三依五依生故知決擇分但是色界五地
繫非前三方便是決擇分故信現觀等若是發心即色界繫等
故故通七地煖等四善根唯在色界故三依五依已无違也此
中言非集諦因等者如對法第三抄解決擇分中說西方三說
勝軍六此解脫等善根解是有漏方便善攝令福分善等種子

玄贊十三　廿　勘

增長感異熟果彼福分善業如緣起經若由異生放逸者等三
種无明發故不放逸者當知非緣无明而生我說非无明為緣
故感得可愛果若解脫分等隨順无漏即不能感生死摠報苦
果言非集諦非不感別果如護月等即由无漏種力令現行方
便有漏善法及福分善根等二法增長並如對法敘法師解可

斷道諦等攝義論云所餘世間所有善根因此生故轉更明盛
明由決擇分等故令福分善現行轉更明了又數習加行善故
了達因果故明也若護月等亦令加行有漏善及福分等者明
了由此因緣彼所攝愛等乃至速得成立者此中由解脫分等
為因緣故令世間福分善等種子名言无記富有功能善業等
種轉有勢力自解脫分善根種子速得成立成立者能增勝生
果也又即令福分善等種子速得成立此中還新熏本有二義
復由此種子故彼諸善法轉明盛生者謂由解脫分等種故復
自現行善法轉明盛生又云即福分善現行也若尒与前轉更
明盛何異述曰更勝於前念念增故又能感當來下正明福分
善業義非解脫分等善即非不感別報此中法師皆是福分善

種子俗師即如前解故次依此一切種子阿賴耶下此釋外難
謂前云雜染根本攝諸種故如何知有故引經為證惡叉聚喻
者即如死食子相似論解修習作意中云若諸異生以緣轉識
為境乃至內愚童縛所縛者此中汎解不言入獨覺見道者略
而不論又觀行同故唯漸入執相似者說聲聞已說獨覺此中
言緣轉識為境者違攝論文彼云菩薩初學應先學如實如實
因緣因緣者即阿賴耶識故相違一解云其實菩薩地前作阿
賴耶唯識如攝論說此通三乘前見道行故名唯觀轉識轉識中
有雜染故皆緣之非菩薩不緣第八又皆緣第八作唯識然入
見諦已後即緣本質第八為能作唯識觀此得後得智若未入
見諦緣本質不着无後得智故緣自第六之影像故名緣轉識

非謂本質中不緣第八攝論約本質此間約影像說无過聲聞
等人類菩薩雙觀入見道已去後得智起方實緣阿賴耶不即
不緣為前不緣第八後如何復緣問曰如何聲聞亦作此觀[illegible]

卷[illegible] 十三 卅一 勘

述曰若不定聲聞根未熟要得入見諦已方趣大乘即容可作
此觀約有定根未熟決定人入見道則不耶然此文約根已熟
後不定說又約種子辨說三乘俱斷一切集苦二諦若有一法未
達未遍知我終不說得漏盡約辨觀已三乘同現若約名隨義
別示依緣者唯雙觀菩薩有二乘非是攝論等約辨此亦如是
故言一切皆達若約名隨義者則无二乘唯觀人雜染故除一
切煩惱障菩薩雙除二乘觀前如前說觀故達阿賴耶如前說

无異又正解菩薩能知第八非二乘人二乘人此中見道依勝
轉識觀後入見諦了知一切雜染及諸縛等菩薩地前實緣弱
八亦緣着故名緣轉識後入見諦緣阿賴耶阿賴耶非二乘緣
建立轉依中論云略彼諸行乃至一積一聚此加行道此如顯
揚菩薩无偏二乘亦耶爲一聚已乃至而得轉依此是无間道
轉依无間下乃至當言已斷一切雜染明解脫見此中斷惑或
有種現同時或有種現異時若護法菩薩今俱時爲正此斷時
亦尒或无間果亡或解脫道果盡如常分別此言轉依者有三種
轉依謂真如轉作所依也二道轉即无分別智此是能轉也三
滅性即擇滅无爲此之所論即擇滅由能緣之智緣彼緣真如
所說故而建立非是實法已下釋難一一生起可解取受性即

取共果也又即由轉依於三性自在謂得轉依已取捨三性法得自在不然取捨不自在第八斷滅相中其身雖住由如變化者即業煩惱力已斷第八應无由有餘勢分力有无覆无作蘊在如變化相以非業煩惱所作又作約迴心向大乘語謂以通力令住百千劫此住命即由於通力生如變化亦以通化力生故也若佛即名如是阿賴耶四句中此如對法第二云阿賴耶者謂能攝藏諸法種子又諸有情取為我故即我之所取處名阿賴耶今宗後義故八地等捨名不捨躰第一偏句中言滅定者此謂第三果人非餘餘成第四句故若生死位中无意識家他難云何故此中不論生死者即悶絕中攝第二偏句中有三位一麁障已盡故捨名非細法執謂二乘人第二位謂永伏現

行入八地已去人愛現行永伏不起非法愛非非故留惑以趣法空故第三雙除麁細習氣人執謂如來八地已去此中名不退者以未得不退故念念恒增進善法初地名不退名已得不退非未得時有起煩惱有漏心等故轉識名通漏無漏皆得阿賴名重唯至有學二乘大乘八地異熟識等即寬乃至大乘金剛二乘無學若入無餘界二乘畢竟如來化相此中第四句通滅定等論故言及如來等非不退菩薩及如來實然入無餘涅槃此約六轉識不約第七八菴末羅識此云無垢識唯在佛果即第八異名有云第九識此經之名論決擇前本地二地中六識自性建立所以中云又一識類藉彼彼緣種種差別自性生

起者此中无着師後解八種身雖別一識所類依緣着別隨依
立名若如攝論異无着學徒云八種身是一識依根別故遂立
八名意身无別即以此文為證論解識身遍知等中有疲有措
有突有惱此如法師云初三是三害後一是心憂苦又前三是
罪後一是心憂苦今更別即八四相次第配之又初一是三害下三是
三罪又初三是三害後一是三罪論云當辯心善巧差別及心轉善
巧差別等乃至當知心轉善巧差別觀遍計所執无米无法自性理
縣緣證无時證真如法性之心身能如實知者名善巧非依他
起等故名差別緣三性之心此依他法非是无法親知是心依
他而起名為心轉能實知者不生遍計之執名為善巧異前二
觀名為差別又解緣依他起法非有似有假施設有斷此法時

證得真如名心轉善巧轉之言減證真如心滅依他起遍計所
執性斷是无法觀唯有心所執不可斷不證真如但名心善巧
論解二勝利果安樂謂得菩提樂於因自在者令心樂已不貪
放逸又即由前熏脩心故於果時得究竟故安樂因中制御三
性自在也論解念住唯觀心中准斷樂淨常我之心於境皆起
實不淨等故且言觀心念住若約境此中前言識身遍心今言
唯當於心深善勇猛故有此難文四倒如前第八云或取是樂
倒見取是淨倒邊見以今為常倒我見為我倒顯揚云四倒皆
見想見心倒故皆心為除此故三種住六正行者解脫住即三乘
菩提解脫門住即空无願无相解脫門如顯揚第二若言空等

不言脩等者即通聞思脩三恵通漏无漏若言空等三學也者
即唯脩所生恵通漏无漏若言空等解脫門即唯无漏脩恵今
解脫門唯入見諦无漏者故下正行相攝中見脩二道攝此也
能引解脫門法住即七方便入見道前也又解脫住住涅槃滅
諦解脫門住即道諦涅槃依之得顯故謂之門能引解脫門法
住者即地前有漏三恵引生見諦等中道滅諦也六正行中无
間行謂聞恵善愛思唯思恵脩所引善根起脩恵下三見脩无
學三道次說前三恵在七方便攝三住中後住見脩道攝三解
脫門无學道攝解脫住此依前判解三住又解六正行无間行
即方便中无間脩善愛思惟即見道无間脩已今得无漏故言
善愛思惟能所引起謂脩道依脩善根起故於脩道中離二離

欲此即不是離下欲界欲時離色界欲名簡擇諦行然諦理而簡擇故離无色界欲名无增上慢如增上慢比丘得第四禪謂是羅漢果此離无色界欲得无漏不起增上慢亦發已得離色界不起求上慢此皆循道然約一界中增勝得名不如前解後得无學果時名正清淨衍約云正行法配前解脫亦可次第一是前第三中四是前第二約增時語第六是前第一或此後五揔通前二論次二種捨施一者受者捨施二者施者捨施法師二釋一云如施自財為他受者即如乞時捨已財与他為受者故名受者捨施二解受得他財而行捨施即轉施却施者施可知得二果中受者得大財富施者得此善緣果又彼自堅故自受用財受者自捨与已身名受者捨即与自已童僕亦是皆以施心故當

來得財還自受用為菩薩勝解果二施与他者得大財富又前二施如前解皆得財為異熟果於中不慳還能受用名菩薩果破去來實有論中此文為欲明三世自法先破於他因決擇前尋伺地第六卷文非正決擇此地等決擇故下難中何以故總徵非无方无處法有從異方轉趣餘方義此破第一應立量云未來世已應有方所有轉異故如現在色又未來世法不能移轉至現在世无方所故如兎角等亦非未生未已生法等者此破第二謂彼未來法定无有亦已无生故如虛空等兎角等若

彼為緣而得生者便異法生等者此破第三謂未來法自住不發用彼為緣現在別法生此法未來无故便違宗過如何言一

切法未来本有應立量云此現在生法非未来見有以離生故
如住滅等相用又一切法第一義中无作用等者此破業用而
第四義業用離體必不可得體有方起故如體自體設許異者
未来亦應有業用依體生故如現在業又此業用便應本无而
今得生即符順他宗然體違宗彼宗一切法未来有故若不尓
即亦應立量云一切體相未来非有不離業故由如現業等又
世尊言相違下破未来體有應立量云未来世體體應是常本
有今有故如虛空等等於一相若相異今得是有者等者此破
第五未来相未滿現在相滿此中云若未滿一今未来有者此
圓滿之今未来何故不有應立量云現在一今圓滿之相未来
還有有彼不同二今故如現在相又相異今本无今有者等應破

未來不圓非本有量云未來一分不圓滿斯應本无今有相一分故如現在一分圓滿相又離色等一切行相餘未來分等者此破第六未來別有分不是色等現在亦尒故三世別者應立量云此所言離色等外有未來分決定是无現比二量不可得故如兎角等又應未來无有果相現在方有者此果相本无今有如何言一切皆未來有又彼宗許未來有果相若尒前云唯未來有世分何處有果相前解為勝應立量云未來世時應有果相有世分故如現在世世分者即未來分等是三世中前本地第三卷已解有三種三世一神通三世二唯識三世三法相三世法相三世者且如於現在種子有曾當等義說三世法即前第三於種子建立此通現在然種子恒故說非現行下第三卷六

現在有三相一是過去果相二者未来因相三現在自種法相
即是唯識上有曽當境等故如凡夫等緣過未境此境當心現
似識上妄有功能影像相生然識无別種似三世法生此實現
在皆託曽緣種子當緣種子而生此影像此由唯識妄故名唯
識故前第三本也若任運發散乱意識名緣現在境以境恒現
在故閒心不孫起託本質境而生且若緣過未无境而生既識
无本質者境如何生如緣微虚空等以教為本質非別以種子
為本質又如緣兎角以何為本質此皆尋名名本質故影生者
唯識也此兎角等不生者由現在无生因為如過去現非兎角
界故兎角不同過去神通三世者此即禅定之他心通若凡夫及

聖緣過未為境以智有功能似所取將現若習有強弱緣資有寬狹此与前別前或是執心非量境若不執心比度而知亦以現過曾見比未來當此事生或以現在為比比曾有此事比量而知若神通及禪定此皆證解雖心上功能而生證定故与前別如本地第三卷抄會論文過去中應有果現在又准未來因有故此中但論因故其相已捨不論果故不言現有又顯過未无體約現法云過去不言果有但言自性故言已无顯未來未生相亦无體未來說因現有於現在因上有當生果義顯其現在法亦有明知過去因相體已滅於現在果有此因曾有非正有即於現法而言過去故此顯文四緣如第三本地分攝論隨轉理門因緣云謂諸色根根依及識此二等者法師云根依者

扶根塵若尒何故下持一切種子中不言扶根塵及次下文云
當知所餘色法唯自種子之所隨逐尒此理文違故釋之根依
者即造根之四大故第二復次釋所以中云若諸色根及自大種
非心心法種子々隨逐等故知根依者造根四大若尒何故論云
隨色根有諸色根種子及餘色法種子等不言四大中有諸色
法種等解云此略不說又上捴文言根依及所以中云自大種
以明大造根者有諸法種子此中辯根已辯造四根說當知所
餘色法唯自種子之所隨逐者此謂根塵非外器色以此准即
心所法中亦應有自種子此中但言識者略而不論又心所不
同扶根塵所以者何扶根塵根无之時容可有心所不耶豈得
王无之時心所有耶故不為例此中如若有色別有心時種子

在何處為一一色法心法皆有一切種子為不尒耶有心時在
心无心時在色若一一中有則有无量種子又生无色界時色
中種子並在何處若有心在心等若即如有色界有心時在何
處若在心中者何故不在色中 論云生无想天即後心生時者
若有心釋此在彼生處終者若天心者此在彼受報已下生時
巻十三 廿六 新
決定有心此等論文下云皆依未立頼耶聖教等者此隨順理
門雖部師義論辯二種退一斷退二住退斷退者由伏斷故退
住退者生現法樂住退 如對法第十三
論第五十二卷　論等无間緣云若此六識為彼六識等无
間緣等者此中二師釋如前第三卷抄會廣釋此又与第三卷

五識一念及第一云等无間依謂意不是目眼此四緣前卷阿
賴耶下即是因緣文名為種子如前會此皆在本地第三卷三
卅後文因文便故来如前卷生起四緣文勘之因緣一種望所
生法能為生因等者此能生因如菩薩地第三十八云牽引生
起是因緣第五卷復言生起是因緣能生因攝非牽引因十二
緣生第十卷云此十二緣相望俱依增上所生引發生起牽引
說故无因緣及如菩薩地无記生起因是增上緣故知能生因
躰是因緣生起牽引皆通增上因緣若准生起非唯是因緣即
緣生及无記生起因此處文中且據同第五及菩薩地等攝云
故是因緣非餘若不此會即行有被難已此是何因望生老說
非生起因故四緣立十因者如前三十八及第五說生起牽引

一分因緣攝受因一分是等无間所緣緣餘一分及牽引生起者一分餘曰並是增上緣法妨難同前論云若由能執持諸五識身所不行義世尊假說為法等者若有躰法唯在現在躰是有故名真實法若過去未來躰非實有即能持自无躰令五識不行令意識轉假說名法此亦是法故今法處攝前引經中但有法言而无處字假說无為法非謂法故便法處攝而言遂有躰應立量云如我所言過未无法亦應名法有所持故如現在法應成意緣過未等无躰之法意識應緣以是法故如有躰法若由彼意識亦緣去來識為境界世現可得等者此世間相違過未之識十八界攝意緣之時非法處收但是曾當非識界攝過未世亦尒雖假說名法非法處收緣空花等心亦起此境亦非

法處收亦得假名緣法起意應立量云去來二世意所緣境諸
色等法非法處收緣去來世識心意識之所行故如去來世所
緣六識問曰此是所緣緣不答曰影像當心唯識三世攝故是
綦十三 廿七 揔
所緣緣此本質无法非是因果影像可成因果今就外執破非
大乘中影像不有諸識可行有性安立有性无性安立无性等
者安立等者有性之法悉殫多此古宗主行意云不自有業用
能持自躰令他識不行自識得行无性之法不能自有作業唯
有持他識不行等故名无性緣无不知无故便違自宗廣大言
論中无我觀此无我本質无如无智即緣彼无顯得真如如加行
智即亦有影像當心據本質名无影像言有今以本質破外人

若影像是依他性是何性攝若不應中法同分攝此乃与心同
種心之相分義名法同分非謂乃言緣无境攝恵眼本質更不
變生即是无法攝應同別解第一言共相觀者此就加行道語
亦真如諸法共故名共非能緣之心依共又後得智上作此觀故
名共相雖非似正智亦名共相以證解故名定飲食等中言自
相觀者非自相共相中自相此是總言共中說自自者自躰相
即飲食自相非如五識一一境知名自相若言无我緣苦諦等
諦即无我等者此若是有何名无我若緣一切法无我此何處攝
故知緣无一一中皆應立量太緣无色境意識應轉意所取故
如无我等第五言論中本質亦无故今時破非大乘人心影像
中自不變為生滅等相應立量太過去未來應无有生見在不

收故如兎角等去来二世應不有滅以无生故如龜毛等論云
不應由彼去来之性說言是有者其過未法躰小乘今現有今
應說言去来之性曾當有故不應以去来之性說今現有也論
云復次云何應知生老住无常等下已明廿四不相應此中但
有廿二除不和合及方下有具足後卷明二定及報何故不言
方不和合方云處所等約色上義顯易知不和合即諸法離散
時法亦顯若為對和合性立得對亦應立不得離散故略不論
也又今略以六門分別一名捴名心不相應行此名心者簡心
色二種不如心之緣慮非如色之尋故亦應名色不相應然以
略故不相應簡心所行簡无為別名如文可知二躰並是假法
无躰不同種子不相應行蘊法界法處攝亦是分位假第三心

色分位建立者无想定无想報滅盡定此三心心分位上建立
心无之處種子上而假設故不如心緣慮名不相應命根若依
第八識上亦是心依顯揚云於六處決定建立即通色心法師
云无想報於阿賴耶上立此當總報然第五十三云生得心心
法滅即報心上滅此於第四捨受種子上立至下卷文當知方
於色等立故非无色之法如實論之亦於心上故論云名句文
此唯於色此四色聚中分位建立非同色色有㝵何以方唯色
者如對法遍布處所无有功能別據處所云有方時此說識有
方无㝵即餘十二法通色心立若取命根及方即十四法通色心
四漏无漏者无想定報異生性唯有漏滅盡定唯无漏餘通漏

勘

无漏五界地者无想定及報唯在第四禪繫滅定依非想次第
定中此說從麁至細如此約初得此定時必依得非想故方得
如此說為若不尒後時依初禪亦得入故論云初靜慮為无无
漏滅定若後起滅定即是也方及名等三唯有色界餘通一切
地 六三性者異生性不善及无記无想滅定唯善報唯无記命
根名句等通善无記方亦可然依色立故此據本質餘通三性
可知如對法第二抄解四相中如菩薩地四十六卷薩婆多師
解四相本成非即法大乘不一異无別躰故不異蘊攝別故不
一上座部心有二相謂生滅色有三餘老經部等同顯揚十八
云六事能起言論如生等為屬主言論故如言色之生受之生
等彼亦破實生由有因故前明老後名住老即生特即異時故

非由有住故有異又令生猒故先異住濫常法故又約色法生
巳即異前住相一期皆是所以先老後住若心法剎那速疾先
住後異故下三相中住異合中先住後異此乃別界通論此有
少難思之可知餘如前第三及對法第二下破中總立量去未
来世法定无所有現在无為所不攝故如兎角等汝言未来世
生者定无所有未来攝故如未来色又未来生不能生法離无
有故如兎角等外人云經中說有未来色生等故知別有生生
諸法若介論云所謂若生若起若現在乃至成現在性此荅外
難云經言有生別有離經言有現在應別有現在現在令法現

在應立量云未来无別能生生諸色等生起現在三法經中說

故如起及現在又現在應別有能現在現在諸法經說生起頭
在三中攝故如汝之生即法是生量去生離色中外无別有體
色有有故猶如色等不尒俱違宗過破生因中去且先破小生
去小生應无有體於大能生及所生法无為等中不可得故或
別說故等二因如兔角等小生既破即破大生故言大小非諸
法色生因說是能生法故如小生等故若執二生是為大過一
生尚不許有何論二生又此破抑他為論何得有二生抑他宗
无此文似更有餘卷解處待至後當說謂生者是小生自從緣
起故能生者是大生能生他故解經三相中去言由未來生者
此是將生現在正生滅中現在將滅過去正滅故論中約將生
論滅約正滅論亦手相顯經中唯有生滅中上座部以此證心

唯有二相色等如前文有三相此師如何心法二相色境三相
如何緣慮如前四十二有多復次解大精論解生差別中少中
勝生去復有差別謂最初入胎等者此第一謂輪王入不顛倒
故中謂獨覺入住不倒故後謂如來三時不倒故此等生老死
相如緣起經廣說无常中有生起无常生相是何故生中无滅
壞生謂滅相時是躰有二種一相无常二躰无常生是躰无常
生法本擾有法所以滅法非生應解有難思之可知又唯自生
无妨變易无常謂可愛自境發境无常被他侵奪等論云得攝
成就謂若略說生緣攝受增盛之因說名為得此約種子未伏
未斷有生果功能名增盛之因立得非已伏斷種子名得故下文
云若未為定伏及聖道斷如善根種未邪見所伏名成說名得

故即被斷已去但名種子不名為得如對法三種成就云若在欲界得色无色定欲界種子亦名成就亦名不成就未伏害隨眠對治所損故故彼次第即与此相違然成就有二義一躰成就若雖已離欲以有躰故亦名成就二功能成就如已離欲无生果功能名不成就此中偏約生果功能故不成就據其躰有名成就此據種子增勝語如現行亦名成就下云種中有自在此文據勝是生因中難无漏種本无復就外宗非大乘中本无種

子勝軍論師以此本无无漏種子文論云若於引發緣中勢力自在等者准此文即於外法之上亦假立成就論云彼諸種子若未奢摩他所伏乃至名為成就等者此據功能不成就非躰

如前述故對法去若得无漏對治道方名種子成就得不成就若生色界等欲界亦名成就亦名不成就其不成就性是何法如何今有別非得非得攝一切非得盡即今不立有何意也一為遮繁論亦應立非同分及不流轉等故略不論又即得中攝如不成就起俱必有得得既此非得即所得所以不說不說小得者大乘无過重累假故四相亦尒餘如對法第二抄然非擇滅得如彼揀擇大乘亦通漏无漏唯是无記及善性善性者佛身中關緣得无記者非佛身中屬所依非擇得今大乘有種子不可約所依上立非擇得以種子功能關緣不生後果即名非擇何故此得於所依立若如來身无種屬所依故屬所依及種子種子无漏不能生有漏果故亦是无漏擇滅之得唯是无漏

非擇之得通漏无漏善及无記善者世間道亦是若名擇滅
擇滅之得即非通漏无漏法前法後法俱今別唯法俱自在成
就中一分无記者對法云謂工巧處變化心等等中得取威儀
如佛威儀極善習者加行生故餘如上前種子成就中云諸无
記法者即无執生及威儀不加行生者是故工巧處亦有俱生
者无妨命根法師云雖於阿賴耶上立唯是揔報違顯揚文彼
者言六處住時决定故如對法釋何故不立小命根与大命根
爲根如四相等今大乘不立亦无妨對法約衆同分上立故知通
揔別報者業所引言唯是異熟不得通長養等然上若於衆同
分之言亦似通長養然亦言先業故唯報又不然唯是心上立
即六識異熟生心能持六處上亦无妨餘如對法又生類後報

不言現非現報耶如變易閶生及阿羅漢捨你鉢延命皆感宿業故非現報問曰此宿業為長爲短若長應自生何言感若短延長即現業招應是現報今解過去業元宿命今感舊業故非現報有現報何事斯文中有先業言故非現報衆同分通長養等流及異熟可說通三性如先已辯異生性如對法説斷於同時加行道世第一法但伏名捨功能非正捨无間方正捨故无難

集會十二假緣者如對法第十五云先以一句摠標後之餘句別釋自他圓满二為摠句餘別釋法師云出聲聞地勘竟也論名身中云自性施設自相施設等者躰即一物而緣故有自性相二別自性者躰相者狀也即諸躰狀義句得差別義故夫名詮

共相今言自性等者以於自性等上增益非名即稱自相意去非稱自性等但於上施設如說即人眼耳等事施設者故下文言亦名名亦名想想者即名名從想發故果從因為名差別佚上亦有名在也若別義句圓滿名句不名名一名名一名二名名二名三名名多名身一名亦有身義等否攝實亦有論自性之句辭通得其名名於義句圓名句何故字无詮表如當遠表意亦是能詮今辯色非以意中名尋解彼字此多少皆對讀顯揚十二六大精有字非名謂四十九字二道等噎鄔等有一字即是名如吉耶等有名非句謂一字名有名亦句如多字名准此即二字名亦名句但是句必名是名必字復含前故如言諸惡即文不滿句若言諸惡者即義不滿句句中含一義雖未圓

多名亦名句无一字句文義但不滿非句二字名何尒論云六何相應謂彼彼諸法爲等言說謂能詮言說与詮彼法相似名等此通在一切言說等建立謂不待言諸因緣建立果法等開解謂顯甚深密法要能詮稱所詮等從言說乃至開解以能詮稱所目故曰相應又彼彼諸法相似名等相似相順故故名相應又等義是相應義如善因得善果平等相稱此前二解而起言說故曰相應又爲等言說者能詮稱所目相應等建立者所詮自相順相應前二並世間爲等開解者即出世法相順故言諸勝方便四道理觀待如色待識作用謂眼能見色等證成謂以比量證成所立法尒道理如十二因緣等次第中嬰孩等八位者如初帙第二卷此以第三爲首彼上要有竅業位故論大

復次種子云何非析諸行別有實物名為種子亦非餘處者偈
師及景師云此明種子与行果不一異非析別有者是不一謂
即功能功能非現行若析諸行為種子種子躰即現行故亦非
處條然有躰然即諸行
以六七識与種子不一異
云此明本識与種子不一
此釋成上義太師云上來
相望為不一異言諸行不
釋成別義今解稍別此並
子与行不異然即者下明

譬如穀麥等物以下法師
種從前種生名果即此莖
以下至亦非餘處明穀麥
不一異然諸大種如是種
後生莖果時不一異此

辟喻合前法同即前莖等異和二系亦緣生後芽等說名種子
當如法相亦復如是此因前不相應假法不從種生外難遂起
云前因緣中云以第八為因緣此種如何故有此文若不尒即
此合別義後荅如何云如是不相應解滅定等後方結此前文四
句損伏善種中第一句勤而不利煩惱第二句利而不勤等三
句斷善者第四句前卷末云非助伴損伏即无學入无餘時善

種此第四種體无名損善種前二令善種无勢力名損非全不
生第三句現行今不生種无功力名損得不成就非一切體得
亦无如前得中辯第二句中若執取邪見者此是見取多習耶
見此是耶見九品種子中若新熏如何言若住本性名下品者
體云此亦无始曾熏然要近不起現行此舊種名下品復熏巳
後從下轉名中上等本有種子一切三品皆舊何故言脩練等巳
名中品者此三品種子本皆自有也此中約一品種子上義說
熏不等有三品其體是一等非三品種子練下成中此名轉滅
一種子故又轉齊无妨此本有三品舊先有後熏練巳轉下品
齊中品故佛身中一切皆等无上中下三品種子出中據轉齊三
品名別非一品轉成三位新舊二師義論云一切諸法遍計自

性等者此三性心有漏故名遍計即五法中分別謂二空現故
纂 十三 卅二 勘
如前已會是實有物是世俗有者望遍計所執无然此是依他
有體故言實不如圓成實性名世俗有望彼諸法不可定說異
不異相等者此有三望一以種望本識二以種望現行三以種
望能熏皆是不一異然似真如真如第一義諦雖世俗諦別然
不一異齊故以為喻今取能熏望種彼氣分故及所生果現行
故不一異為勝遍行麤重者遍計種故名為遍行種子漏所隨
轉剛礦故名麤重又麤重種子遍与諸法為因名曰遍行顯揚
十五此麤重是行苦故名遍行此等又約說種子然所在之處
故言安立種子前俱明不異不一又前隨轉理門在六識等行

今約真實理門故言女立本識谷諸出世間法從真如所緣緣
種子生非彼習氣積集種子所生者備景法師云若欲入解脫
分時觀十二部經教法此教遠從清淨法界出由緣此教乃至
在入決擇分位將登見道已前緣教為境修習多猶習力故故
言真如所緣緣入見道已此緣見道无漏之智本无无編故今
緣真如既着即熏成種既現行智以真如為所緣緣之種子生
即此種子不從因緣生唯用前世第一法為等无間緣教法為
增上緣真如為所緣至後念已即從因緣生又解即由決擇分
世第一法緣真如教法為所緣故以此為因緣種子生見道智
即說世第一法名真如所緣緣種子以緣教法影像真如將習
為緣故言從真如所緣緣種子生此是勝軍論師義即以此文

故言一切皆從新熏成護月菩薩釋云其自身中本有无漏種
由在解脫分等位中緣教法故名真如所緣緣當於此時舊種遂
增由本有種故得入解脫分位又入見道時由前已習緣真如
觀今得成就緣者真如真如即是所緣緣以本无漏之種乃能
生。此現行智果由緣真如為境種方生現行故言真如所緣緣
種子生若護法菩薩与護月同然是解脫分位更生无漏種子
至見道見從此親生本有種為增上緣助景師云更為護法等
釋以真如為所緣緣者自種子生故言真如所緣緣生生意四緣
具足若自相傳及太師云如勝軍師新熏无漏種初地方有或
云從因緣生當於此時以真如為所緣故生又用世第一法為

因緣生同前如護月論師云本无漏非今方有其真如亦是本
有无漏之種性緣真如真如所緣緣攝見道正見用本種生故
言真如所緣緣種生如護法菩薩本无漏種如護月師要更新
生无漏種子方得正智新起新熏舊種若生果時皆能緣如即
種性以用真如為所緣緣故從此種生故言從真如所緣緣種
子生又若无新熏舊種必无生果今說新熏者就勝而說故言真
如所緣緣種子生論云由有障无障差別故者勝軍既无舊種
約障以辯三乘即以此文為正護月讃法本種雖有今約障說
非舊種无假說有種障不可斷名无種性何況由法尒力故有
種无種為緣而障可斷不可斷別今就障說義亦无過皆以果
時所越因中障不得者故約障說以无漏種隱以法尒故不說

從障而論　論第五十三卷
論云復次云何表業等者此准此卷下解虛空等二无為已續
云如是廿四不相應等皆是假有應文勢即無前第五十二已
來前卷末種子及此業等皆是伏難謂前不相應證成假有前
言種子為假為實既明種子假實已業於種子上明之說假現
立種子已前不相應未盡故於種子上而建立无想定等故業
下明无想定等三不相應便決擇本第八卷業道彼是尋伺地
此是意地故非正決擇此業等躰如前第八卷抄然未盡者乘
今重辯此發業等有三種思下自當辯此不共无明皆是見斷
若共无明等者或唯發福不動此是內法異生若外異生要由
不共云發福非福等若有學聖者不發揔報以緣起經我說依

明不依煩惱雖如此言此攝不迷因果簡異凡夫外道然亦從
无明發故對法第四云若任運起能發業者是不共故故修道
亦發業然非招報選二愚等如對法說論云若諸威儀路工巧
處一分所有身語表業名无記表業者此如隨轉薩婆多義言
一分者即威儀四塵工巧五塵中唯取身語故言一分今大乘
此通三性今取无記除善不善故言一分此皆加行生非如異
熟生心不能發業若余變化心亦能發業何故不論今大乘若
為利樂當知是善即善種類若為嬉戲當知无記即威儀等種
第卅三　卅五　撤
類略而不論意表業者法師云表自善惡亦有无表如前本地第
八投彼敘諸解稍有越逐今更解如身語二種表示於他意唯

自表如發身語業時必有意表以為方便自意表知我作如是事即前表知後作此事意俱表業名意表業此中唯有身餘處滅於餘處生或即此處唯變易生等者以正量部師色法相續一期四相有別動色說名身表今破之云剎那剎那生滅相續於餘處滅於餘處生非一實法中元生滅從此不滅而能往彼吠世師德句中屈申等亦尒有實然今同破之若薩婆多雖无動色然別有業色如屈申時有別業色生今不然唯有異熟无記色身於此處由思力故變易而生非別有業色故言唯有身於餘處滅等論云何以故由一切行皆剎那故從其餘方徙至餘方不應道理者此破正量部等然如若立量時應先成有剎剎滅已方有破无行動應先立量云諸色塵等應剎那滅色蘊

攝故如燈焰鈴聲燈焰鈴聲他共許故方立量云此處之色法
无有至餘處剎那滅故如燈焰等此剎那滅因方是極成又離
諸行生餘實作用由眼耳意皆不可得者此亦破正量部實行
動作用又破薩婆多業色極微性實作用又破吠世師業句實
性今捴非之无別實作用如眼耳意取三業皆不可得彼雖
行動及業色皆眼等所取与彼為隨一不成過此不許眼識等
得故量云彼言行動業色等若離諸行外由眼耳意定不可得
現比二量所不知故如兔角等意業雖通三性然取思作表了
作用義等是故當知一切表業皆是假有聞若色等中假業如
色處中表此表彼大乘眼識等緣不西方兩釋五識緣假緣實
如對法第一抄解論云復次若有生不律儀家有所了別自發

期心謂我當以此活命等者此當知律儀中能起律儀餘下一
一品屬今大乘雖生不律儀家有所了別已去自發期心方成
若不期心違父母先志我不作此事即非不律儀律儀名軌則
不軌則故名不律儀非是惡軌則名不律儀即是其埒亦如惡
尸羅相似今准此文勢即初發心期作亦非不律儀攝要重發
心方成故今解前為加行道已成然殊決定尚輕是下以後重
發心是中品即无間道後若作此事已成上品別作莪无表然
桒十三 卅六 楙
准論文雖成身語无表但是意三不善根攝故由意成身語七
支无表故論云但成廣大諸不善根後若行事已即發表无表
此意所發无表不屬身語論中不言成就身語无表但云成就

不善根故後作事已即屬身語所致又唯成意不善根即名不
律儀非成七色業道七色業道後作事成時亦名不律儀不同
薩婆多名處中業道當知非福運運增長者此亦剎那剎那七
支倍增故名運運增長論云此邪惡願思与不信懈怠等俱行
者此出躰性對性出躰唯是惡思種子上假立今取翻五根增者
故言不信等其實常當十法俱轉乃至邪欲邪勝解等此思即
能起業思如下八律儀中等二能起律儀也上來不律儀一期
心即成時節謂未捨已來七支七支運運增長捨時節謂受戒
命終得定二形生四時今大乘雖不受戒捨捨作法亦名為捨故
五時也故論云乃至此思未捨已來名不律儀者明知捨思意
業亦捨不律儀言惡尸羅者尸羅者名清涼行惡之人惡清涼

故名惡尸羅非其惡躰即是尸羅舊難云防非以解戒有戒不防非等者此
不善其名者如今釋即无過生如不律儀名同又難云惡躰非尸羅行惡
之者惡尸羅故名惡尸羅亦應見躰非惡行惡之者惡其見故
名為惡見解云見名為分別善惡分別俱名見尸羅名清凉惡
躰非清凉故不例同見律儀躰性亦以善思俱時亦取五數對
躰唯思種子上假立今大乘唯文即亦取十善業道及思五蘊
為躰不律儀翻此發戒時即出家五衆二衆第三羯磨已得戒
若沙弥沙弥尼及二在家衆受三歸已即得戒若出家三衆要
他再受苾芻等攝故在家二衆得自然受即亦三歸已得戒若菩
薩戒通自然受雖攝一切戒盡後出家已要從他受今明二乘
戒故從他受二種受隨護支所謂慚愧者慚能自受愧謂從他

然二俱並行然攝增勝故有一時或无第二非即无一若從他
受或由身發七支如往師所等或由語發七支如發語請師等
若自然受者唯有意表業此不以身語為方便唯以意為方便
受得身語七支无表也問曰即有无表不從表生无身語故曰
有意成表故若尒即自受時礼佛發言豈非表業今解无表他

令知故說无身語非自无身語業也故亦有表生如遣他事或
語等為身等表故身語得手相表又此等約一切作法如病者
不能動身發語雖從他受亦有无表不從表生或自發期心唯
有无表故為此論也丞西方三家釋或解百行中言以令等此
同經部受一二或時亦發戒不律儀亦尒誓受一時亦名不律

儀若不誓受而行禁者但名處中別時別受捨名有十此中問如今今離等与少時等何別而言有百或至盡壽十与自受教他何異計意両緣趣求別故然此中有三位初三位約事次三位約時後四位約人然就後中第三自語分為二故尸羅无悔等者如顯揚第七云戒尸羅故无悔无悔故生悦生悦故心喜心喜故身安身安故受樂受樂故心定心定故觀如實觀如實故起猒起猒故離欲離欲故解脫解脫故自謂我證解脫我生已盡等靜慮律儀此中唯有四扸本如對法第八於无色界略不建立色戒律儀顯揚等文无色亦有定生戒然於欲界惑修生見道皆爲通今對治此中隨順理門故不說无色於未至禪亦有无間道略而不論若无編者先得靜慮者依五地入見得

不還果約於見道无間為惡樂道等對治道後解脫等道乃至
无學望見道惡惑名遠分對治若勝道者聖者身中微細罪隨
所依禪等於 九品无間道等斷名對治道解脫道亦名遠分
對治然今大乘更有束三界九地從初果即至无學為九品對
治斷若即於此乃至隨依此地取九品无間道為對治道餘地
名遠分對治唯除有頂中間禪此攝有學初得第三果人斷惑
須隨所斷故勝若漸斷第三果以去亦尒但由能治勝故勝同
无學語若頓斷三界九品者乃至未得无學无間道來皆是所
治斷故勝唯无學能治勝故勝若入見道此中約四根本依超
越入作法於未至禪依初果入作法其實未至禪亦得超越果
約七作意依未至得不還果第七加行究竟果作意必入根本

令斷果滿為論此論超越如次第果人无色地亦得斷欲界犯
戒種子法師云見道依六地亦取中間若不然准六現觀三依
勸
生依生除中間禪餘處文雖云有无漏然以梵王所居多散乱
耶僻故如有頂雖有无漏不成斷惑如餘處廣辯然此定道共
戒依師云於見道但現行思上建立以名隨心轉色故問曰何
名道共无表耶如正語正業發語如何為无表又准別解脫戒
於思種上建立功能此亦應然如別解脫戒從受已去剎那剎
那運運增長逢緣捨已舊種不滅非如小乘斷得名捨但令新
剎那七支不生名捨戒道定共亦然有心之時剎那增長七支
倍增若无心已一類有種相續而生无新增義說名為捨非如

別脫於一受已去有心无心皆得增長故名隨心釋如何以現
行思為定戒躰有人云此種上立應於前加行道中思種上建
立如發別解戒思取前加行思制業故此未成釋如定道前加
行道皆非是定道或是發心或他地界繫如何隨加行以斷於
戒躰但應隨定道俱思而立近事名離惡行惡行謂前三支及
意中乃有離飲諸酒是欲行今據多分為論近住二因者謂日
夜持離欲惡二行与盡形持為因根性劣故因近果住故名近
住非梵行若在家制邪不制云名離欲行若出家並不許名離
惡行離惡行者是性罪故与前三同但是性罪離惡行者從貪
所生制不許故如後四罪俱制貪故苾芻四支第一謂攝受學
處即初說四重四依相等如顯揚第七卷成就尸羅第二善能

防護別解脫律儀苐三軌則所行皆悉圓備苐四見細微罪生大怖畏及成就尸羅謂不毀犯犯已能出當顯揚學學處依此苐一為苐六苐六為此苐一即聲聞六處鄔波言近迦言事索即男聲斯即女聲於近事近住之上加以索斯之聲故男女別也言母已著正應說云母村女人同母故喚女人為母村同邑類論云云何非律不律謂除如先所說律不律所有善不善等身語意業者准前律儀有一不持得此據上品發无表若中下雖今不行十惡等道乃至善業道中下品為之發者无表皆是此躰性人又若律儀誓一分持一是餘不持者是處中若誓作一分惡舉者不名不律儀但是處中今准律儀不律儀依一分亦是但以誓期差別離上品故即是不律攝於中亦有三品

纂十三 廿九 勘

論云全分半擇迦一分半擇損害半擇如對法第八有五種謂
生便半月嫉妬灌灑除去此中唯无灌灑以此中開嫉妬為二謂通
已見他故彼合一此合灌灑是嫉妬類得他精血方起世故扇
搋迦此云无根勢用半擇迦此云樂欲樂他於已為過如生便无
名全分者无樂他於已為過故名半擇迦以无根勢用故名扇
搋迦即一生不起男勢第二樂於已為過名半擇迦有時勢起
非扇搋然有根根勢時起故除去之中有二人此人不同生便生
便无无男根除去曾有男根雖除去无根性仍未毀若不樂他為
過故非半擇迦无根勢故名扇搋迦若樂他於已為過加名半擇
无根故亦扇搋別異住着前意樂損故明住今白法損故異住雖

後先意不損復時別性故論云他所得者謂小時父母失其与他
得牧養雖非父母亦是他得此等於是遮難受戒不得戒為但得
罪然不得戒守園者謂守寺門人比丘五捨於中法師云准菩薩
地犯罪捨要上品心犯方失此亦如是此不成釋如菩薩上品心
无慚愧故此聲聞戒中但犯即失不論上中下心皆越教故皆犯
性罪故若五戒无犯重已不名非犯行故悔亦遂淨二形生仍成
近事性故近住无斷善日夜促故不獲斷善斷善要先加行方
能故亦无犯重非畢竟離非梵行故此中唯白出捨法師云准
上百行中有一乃至一事故知近住戒亦得多時期心齊故若
亦如比丘戒期心至多生當即相續期限勢分別至多故若経
一月等但是處中善律儀非是律儀百行之中何妨攝處中戒

又五戒誓唯一月戒律儀戒但是處中故无想定如對法第二
此中无過文復色界起決定生報曾得未曾得如對法抄此得
定人根性非唯上品以言三品等故故前卷隨轉中唯言北洲
不言无想以中夭故此地有九品非滅定此定得雖九品受報
要唯依九品並盡生无想天中故問曰心種防於心定幹非色
心色種防於色戒幹非心色答曰色種防於色種幹是色即非
非色心種防於心種幹非心即名非心色問以色防於色色種
還名色以心防於心心種即非非心色答曰以種所防色種幹
即色收若尒心種所防心心種應心攝答色種防非善色起依

卷十三　平　勘

種立戒即是色厭心種子亦防心无別心起故是非心色問色

種說防非色種名為善色起心種防心通通種復緣說心生恐心幹本緣應應種无緣故非心或從所防說為色思種有防故色攝論云復次若由此因此緣所有生得心心法滅是名无想者法師初生有心此心通善无記性任運起故名為生得此滅已於阿賴耶識上建立无想異熟備師云初生有報意識此識滅故名生得心心法滅太師云其无想即初受生及捨壽時並无意識言生得心心法滅者即中有末染汚心任運起故名為生得此心心法滅已後受生有名生得心心法滅建立无想然无想是別報於第八識上有防心不起功能是別報幹即无想定思思能感總報於上有防心功能感別報問曰第八現行心心法如何名厭心功能名无想別報又定於心心共上建立何

故即一思不起感摠別報耶又无心業如何感有心苐八識報今觧不然若定前思為摠報業感苐八摠報若厭心種子功能是別報業感苐六意識生得心心法滅及色蘊等別報若前加行不厭心時生得報異熟捨受可生由前加行猒心故令生得報心不生於此種子防心不起功能建立无想即別報業感別報法觧不離有心无心二說如對法抄引文證等此中不言一期有心故知設餘處言有心此隨順理門又難增上慢苾蒭等可知此中生二蘊為一業感別業感荅若摠報同一業若別報別業感故中有有心生有无心何爽亦當前思感或思觧感中有別報思上功能猒心者感生有滅盡定是无漏不感報然有未離苐四禪貪人等得今此據斷惑者不論伏惑者然舊說有十

二種人得謂具縛及八解脫道阿羅漢獨覺如來今大乘入地菩薩亦得雖第四伏惑人得何妨仍是具縛攝如對法抄无想定非學无學所入以无慧現行故大師云得无想報時无慧現行景師云入无想定之時方便无无漏心故名无慧現行寂靜住及生謂滅定為住无色四處為生虛空无為法師云於光明色上建立如對法第二顯揚第一說之虛空无為者由心心所緣境相相似故立為常非緣彼心緣彼境界有時變易故非擇滅

亦尒如對法抄言无形二形等生者此等取初果七生外餘一切生若愛若願愛有二種一發業二潤生潤生之者聖人由有今此所无謂發業者大師云愛有二種一語想分別二潤生潤生

若由有語想分別者即无願者即是愛類愛煩惱攝准文唯除去无
餘永害愛種子願即愛也或願者先願願生天等皆生死因故
聖人不起不相應言假想者名也為起言說如前四相中六為
依六事而言言說即屬主言論等躰非有色等二種但有假名
顯揚第一云當復有如是種類略不建立即非得等想中有相
无相想皆与對法第一別勘會是易而不論如顯揚十四中唯
立七善巧所以行蘊中五種類令心造作者此皆思功能一為
境隨与者景師云謂於和合乖違等境思隨此境与識俱轉脩
師云謂思能發心令境隨心轉為之言作作境隨与心也太師
云謂思令心於所緣境隨与領納和合乖違令解由思令心於
所緣境隨与領納不須言和合等此第一是擬句若言和合等

与第二等何異論云何以故由彼勝定於一切色皆得自在等者如後卷末當說此文即香味亦有文十六種觸第八增語觸者謂意增長語能發語故名增語觸太師云五識等得境實相稱自相境名有對觸意識有分別緣名以為境望五識以名為緣故名增語觸又名句文是語此語於境中增故名增語意緣此增語為境名增語觸明觸謂无漏无明謂不善无記非明非无明謂有漏善觸八種觀者如菩薩地菩提分法菩薩志行中觀善知世間八種觀行說論云受有幾種者即現在苦諦受集者現在苦因即集諦也受滅者即滅諦也受集趣行謂集諦即未來受因也受滅趣行者即道諦也今准下文云觀彼滅即是滅諦勘菩薩地不同亦可釋同彼地此言滅者即滅性名滅受

愛味者猶道中集諦過患者即苦諦觀今准下文云彼二轉因
觀即以前集諦現法轉因後集諦後法轉因故言彼二轉因觀
復云彼二轉滅因觀即觀過患是道諦觀苦為過患是道諦行
故若不尒即下論文彼二轉是愛味過患二諦下出離中通攝
道滅二諦如前觀過患是道諦即道是滅因為勝勘菩薩地出
箕尒十二　四十二　勘
離苦根本釋廣重可知論云想蘊者別中顛倒差別者謂諸愚
夫无所知曉乃至是名想倒等者无明者如第八云此倒根本於
中推想是想數然通著內外道所起倒通名想倒於中對今心倒
見倒若外道出家起三見全一見少分与想倶者是見倒亦想
倒若在家者非境起貪与想倒倶亦名想倒亦是心倒然前第

一袂第八十貪通二種謂不淨淨倒及於苦樂倒但以分通持
取或執取見以為或見取等生天等此貪勝故偏名此二為貪
心倒餘我常見等一切有情共通義隱所以不說若唯此文外
生起常我倒亦是心倒則心倒通在家出家二衆起然今此文
在家於欲境起倒揔名心倒貪增勝故外道名見倒見用增故
然見倒不可說言在家衆起故此与前第八文別又解在家品
如此文於常我實起心倒然外道等計常我以計共故前文唯
說樂淨為心倒在家品起常我見倒通在家出家品起故不別
說於樂淨在家人起貪義增說名心倒即同此文在家起心倒
出家起見倒前解為勝然據理論之在家取可不起見倒出家
亦起貪倒即貪或見二取為生死解脫因故若作此釋想倒通

見脩斷以為心見二倒依故見倒唯見道斷出家外道起故若心倒通在家出家品起故通見脩斷又唯見斷分別所生故

瑜伽論略纂卷第十三

中條山講論沙門　善哉　施書